正法念處經卷第四
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯　定
生死品之二
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行彼比丘受陰地分略如六天之
所知見又復云何得第五地又彼比
丘已諦見受彼六天衆既作業已觀
想陰相分別思量何者地中我共彼
想行於白法正思惟已一分中行觀
察彼想行白法相初如是法分分善
知云何緣於有見有對生不可見無
對之想彼比丘更廣觀想彼想攀緣
十一種色所謂長短方圓三角團及
青黃赤白紫等
依彼長相則起長想如是世間愚癡
少智無邊生死業果退生愛離寒熱
飢渴之患為他作使若奴僕等送于
相食如是和集虛妄不實一切所有
不饒益事如是無量不可堪忍無量
百千億那由他一切所作身口意起
作苦惱業以為莊嚴虛妄誑詐愚癡
凡夫恒常如是人中則有農作等苦

迭相欺誑斗秤不平言訟諍鬪治生
求利殺承王等入海遠行種種鬪諍
田作放牧生衆人中喜生邪見根不
具足離聞正法生無佛處無善因緣
雖得無難心常憙樂飲酒婬盜貪欲
瞋恚妄語兩舌惡口綺語如是之人
是長生死緣彼長相則起長想
又復天中長生死相緣彼相想如是
天中不得境界喜樂境界聲味色香
貪欲瞋癡種種放逸習近婦女歡喜
園中種雜莊嚴寶閣宮殿樹林水池
有妙蓮花遊戲快樂天諸花香種種
味食舞食遊行貪著喜樂天栴檀末
若散若塗曼陁羅花天歌音聲心生
憙樂離於正法是長生死若生天中
有如是事緣彼長相則生長想
又復餓鬼長生死相緣彼相想惡業
行故飢渴乏瘦雨火墮身咽則如針
胷狀山巖如空破瓮以妬嫉故以刀
劍等迭相斫割在黑闇處墮墜嶮岸
疾走往趣河渠陂池閻魔羅人手執
刀杖若利鑽等斫打斷之受大苦惱
食人唾吐是等惡食無量百千不可

遭忍受種種苦眼中淚出頭髮蓬乱
覆身盖面有百千虫周遍其體擔負
惡身饒一切病長行生死常有鐵烏
爪鵄火燃攫啄其眼口如燒樹迭互
相食於三十六百千億數尒許由旬
曠野中行無主無導飢渴所逼其身
火燃入黑闇處如是餓鬼邪見所誑
誹謗正法是長生死緣彼相想又復
畜生迭互相食非理婬欲不知所應
若生水中水中而行心燥常飢常畏
他取龜鼈慳獸及水獺等魚則提弥
提弥宜羅有名黿魚金毗羅魚鄭迦
羅魚名大口魚蛤蚤等虫常一切時
大者食小常畏網等遮障而取又陸
地行麞麂水牛猪為牛馬驢及犛牛
麋熊犀等種種苦縛刀刃所煞有病
老死迭相惱害百千苦惱如空中行
烏鳥獯狐鵝及孔雀鸜鴿雞雉鳩鴿
水鷹青鳥護澤百舌鸜雀命命他養
是等諸鳥如是無量復有異鳥煞縛
飢渴迭相食噉寒熱苦惱之所逼切
如是畜生水陸空行三處皆畏是長
生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄

合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱
地獄大燋熱地獄阿鼻地獄第一苦
惱不可思議無量百千畏火刀等墮
諸惡池身分血洋入刀葉林入大火
中墮在灰河行火燃地受火燒苦堅
鞕相似無量種惡苦惱所逼不可忍
耐如是地獄是長生死緣彼相想彼
比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長色
業果因緣緣於四諦觀察衆生種種
諸行百千由旬如是道行分分思量
觀察因緣猒離生死
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘分分思量觀彼短
相彼見聞知或天眼見彼比丘欲動
魔軍云何分分思量觀察短生死相
受戒頭陁精勤布施持戒智行恭敬
尊長直心歡喜如是正見敬重父母
見佛聞法恭敬供養不諂曲行不惕
不誑近善知識守信正行直心起業
嚴身口意如是之人生死則短緣彼
相想若生天中則有放逸歡喜園中
間錯寶輦種種樹林水池蓮花有好
栴檀勝妙瓔珞莊嚴端正有劫波樹

河流泉林遊食快樂捨如是樂受持
禁戒飲食遊行如是種種禪思讀誦
樂見善人教他讀誦捨施調順正行
梵行寂靜諸根少語樂法如法飲食
若天如是生死則短令時世尊而說
偈言
種種諸苦惱 飢渴口焦乾 火炎燒其身
如彼燒枯樹 彼苦不可數 若一念靜根
歸依佛法僧 彼人生死短
比丘如是緣 於相想
常怖畏撾打 若雨及寒熱 迭互相食噉
如是等衆苦 彼苦不可數 若一念靜心
歸依佛法僧 畜生生死短
比丘如是緣 於相想
在活黑繩合 叫喚大叫喚 阿鼻等地獄
種種極苦逼 彼苦不可數 能於一念中
寂靜心取戒 地獄生死短
比丘如是緣 於相想彼比丘如是思
惟生死短相何者四攝彼正觀察欝
單越人於一切物無我所心決定上行
彼人如是四攝生死比丘如是緣於
相想
何者是圓地獄畜生餓鬼等中無智

輪轉非自心行是圓生死比丘如是

縁於相想

何者三角若人行善不善無記種種雜業地獄天人諸處雜生彼不善業生地獄中善業天中雜業人中若行三業於三處生如是名為三角生死比丘如是縁於相想

何者是圓四大天王三十三天夜摩化樂他化自在業相似生於天中退復生天中於人中退復生人中非難處地是圓生死比丘如是縁於相想

何者是青不善業攝地獄之人入闇地獄是青生死比丘如是縁於相想

何者是黃黃色業攝生餓鬼中手相加惡迭共破壞如是餓鬼是黃生死比丘如是縁於相想

何者是赤赤業所攝生畜生中迭相食血於血生愛是赤生死比丘如是縁於相想

何者是白白色業攝生於天中彼人白業善道寶價買天人生天欲退時餘天語言汝善道去人世界中人中欲死親友知識妻子啼哭淚出憂面而

作是言甚可愛憙今捨我去當好處
生生於人中如是天人是白生一死比
丘如是緣於相想
彼比丘如是思惟既得人身若不行
善修施戒智彼人自誑流轉地獄畜
生餓鬼曠野中行如是愚癡凡夫之
人具足聚集如是業道彼比丘諦觀
察受觀察想陰攀緣而行諦見諦未
因眼緣色而生眼識三和合觸修多
作想歷別觀察見色好惡若近若遠
若長若短若方若圓若白三角是色
形相歷別觀察彼諸相想觀想因緣
觀陰界入因緣相想歷別觀察若惡
業報分分正證因相應緣覺因相應
然後捨離若有利益若不利益各各
異相知過去想我於此業已得善報
已得惡報如前所說如是知想若有
想者猶須憶念彼憶念者緣彼想生
如燈光明因燈緣燈因緣於燈故有
光明如是如是因想緣想以想勢力
故有憶念彼比丘得第五地比丘如
是知想觸已於彼天樂不生貪樂於
地獄苦不生怖畏彼平等見想如真金

彼想比丘破如是想畏法觀想解脫
彼想復觀餘人虛妄不實我今觀
察何因何緣何因緣想彼觀察想因
緣和合生如是想若因緣滅彼想則
滅如彼月珠辟如月珠緣月緣珠則
清水生想亦如是因緣而生如是想
者非無因緣非有作者非有受者非
自然生比丘如是諦觀想陰彼既如
是諦觀想已諦知生滅復微細觀如
河激流想亦如是善想生已餘因緣
力轉為不善不善想生餘因緣力轉
為善想彼心猿猴初始破壞無記為
記彼觀樂想不生貪樂無漏樂中生
於樂想樂中苦想如是知樂云何而
見善陰界入若生若滅不喜樂受不
樂想滅不取想滅然後行生非住非
滅心不悕望識生住滅比丘如是諦
知此陰是故不住魔之境界貪欲瞋
癡所不能縛無有常樂淨我等見無
明不能於生死中以色聲香味觸愛
羂之所繫縛不失憶念彼憶念生能
盡諸漏能到涅槃尒時世尊而說偈言
若何等比丘　親近懈怠人　不常勤精進

如是非比丘 若不樂非數 佛說是比丘
若意樂懈怠 彼不應善法 煩惱根唯一
所謂懈怠是 若有一懈怠 彼人不得法
非唯有法服 而得名比丘
若無讀誦心 無禪無漏盡 唯有比丘形
如是非比丘 但意林中遊 不樂道境界
貪意樂酒色 如是非比丘 若能絕魔縛
復能斷惡業 佛說彼比丘 不妄食僧食
寧食蛇毒藥 及以洋銅等 終不破禁戒
而食僧飲食 如是則不應 食所不應食
若食煩惱者 則是地獄人 若人捨煩惱
如蛇窟中出 彼比丘應食 非樂見婦女
以自身為質 而心意樂惡 此人汙僧寶
云何是比丘 若貪愛利養 喜樂於境界
見婦女生染 非道非俗人 若能燒煩惱
如火焚樹林 名善婆羅門 不貪著飲食
常樂行聚落 意數數洗浴 愚癡誑自他
悉浸於道法 靜心空閑處 常行禪不捨
得名婆羅門 入善道境界 好處阿蘭若
非其人不住 離欲人能止 非意樂著者
若意多言語 愛樂於境界 不向涅槃城
不生不死處 近王極美食 常飲酒意瞋
唯名字比丘 妄語誑檀越 若詐設方便

數到王門所惠惱他俗人損敗空閑者
若人捨妻子而依寂靜林猶有係戀意
如吐已還食
彼比丘此過寂靜諦觀諸陰如實諦
見勤修解脫諮問尊長若道非道諦
知見故八分聖道求解脫城常勤行
道平等正見心無垢染其心寂靜於
所行道樂修多作彼比丘如是善法
無漏業道和合修行滅損魔衆長正
法朋彼地夜叉如是知已轉復上聞
虛空夜叉虛空夜叉次第復向四大
王說彼四大王乃至炎摩兜率陁天
弥勒世尊如前所說兜率陁處有一
菩薩極大歡喜向化應天如是說言
閻浮提中某善男子剃除鬚髮被服
法衣如前所說彼化應天轉復歡喜
如前所說又修行者內心思惟隨順
正法觀察法行云何彼比丘得第五
地彼見聞知或天眼見觀十色入十
者所謂眼入色入耳入聲入鼻入香
入舌入味入身入觸入云何觀察此
十色入眼入因緣色入因緣我此想
生彼如是觀以眼因緣色因緣故而

生眼識三和合觸觸共受想思等俱
生彼比丘若受知受若思知思若想
知想如此色長如此色短此色可愛
此不可愛此色可見此不可見此色
有對此色無對如是乃至此意名色
有十一種如是分別三和合觸觸共
受想思等俱生知彼眼觸生受想思
彼義云何覺知名受受知時節是名
想義是名意轉此等法生有異異相
有異異體異義則如十大地法如是
異相是思異相念慧解脫受想思觸
欲進三昧此一攀緣有異異相如是
受想如是想相有異非一辟如日光
一緣異體如是如是異自體受異自
體思諦知眼觸生受想思彼正觀察
眼如是空無物不堅比丘如是實見
彼眼諦知於道遠離邪見正見現前
彼捨如是共癡濁行不淨眼想不真
實想諦觀此眼唯是宍摶膖膿血涙
不淨物合如是知已則能斷欲彼於
此眼知無常已則見無常彼知此眼
唯有肉摶在骨匡已心得離欲復知
此眼筋纒縛已知此眼入自他迭互

各不相應此物不堅一切無我
以要言之如是眼者唯是苦物既觀
知已離眼入欲既觀眼入如是知已
次復觀色如是色者有愛不愛是無
記法不實分別此有何堅何淨何常
何我何樂如是觀色思惟知已知一
切色皆悉無堅唯有分別此色如是
有愛不愛此愛不愛體不可得此唯
世間若愛若憎分別攝取若愛若憎
如是憶念又彼比丘既如是觀眼色
入已觀耳聲入彼觀察聲云何而生
根塵相對而生此聲彼如是觀以耳
因緣念因緣故而生耳識三和合觸觸
共受想思等俱生知觸共彼受想思
生若以知觸共思而生覺知思想所
謂長相遠等因緣得聞其聲厚麁細
業若愛不愛彼比丘知如是聲思知
想知分分思量以意識知思知愛知
憶念思量彼耳聲入思量簡擇然後
覺知如是聲者非有自體無愛不愛
唯有分別此聲如是有愛不愛如是
聲者非有自體非常非物破壞不堅
無樂無我亦無我所唯貪瞋癡愛不

愛聲如是正觀聲耳入已若聞聲時
則不迷惑不生憙樂不取不着不謂
有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識
離耳識欲耳識非我我非耳識觸受
想思皆亦如是又彼比丘觀鼻香入
以鼻因縁以香因縁念因縁故而生
鼻識若近若遠若愛不愛若香若臭
風和合来因風而聞鼻為内入香為
外入三和合觸觸共受想思等俱生
知彼相已如是觀察鼻香入相知内
觸相則知觸相思相平等於如是法
一相攀縁異因縁用異者所謂有異
異相有異異體異相則如十大地法
如前所說此一切法如是異相非是
一相一因縁作彼比丘如是諦知彼
鼻香入如是諦求此如是物有何物
堅有何物常何物不壞此入無常苦
空無我彼人如是知鼻香入一切非
我非是我所如是正知唯有分别此
身香入如是唯縛愚癡凡夫非黠慧
者比丘如是一種觀察
又彼比丘觀舌味入彼念等縁而生
舌識三和合觸觸共受想思等俱生

彼隨順覺名為受相知是想相對是
觸相想是思相想緣於相彼如是法
各各自相復平等相異因緣生如是
一切共成一事譬如因筒因鉗因鞴
因水因氣金師因緣作一指環若作
手釧如是法者非一相成此舌味入
亦復如是又彼比丘諦觀舌入又以
味入如是觀已彼舌味入無有少法
常樂我淨一切種種深細思惟不得
一法如是如是一相相應彼於舌入
味入離染一切衆生沉沒此海意樂
味海迭相障礙是故復於人天地獄
畜生餓鬼五道大海如是繫縛比丘
如是於舌味入離欲解脫舌入非我
我非舌入非常非物亦非不動非不
破壞非舌味入比丘如是得離染欲
又彼比丘觀身觸入身觸因緣而生
身識三和合觸觸共受想思等俱生
如前所說眼根入等此身觸入應如
是知
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘如是觀察十色入已
觀察法入彼見聞知或天眼見彼法

入中攝三種法謂數緣滅非數緣滅
及以虛空所有無法皆法入攝如是
觀已彼虛空者亦是法入數緣滅者
此法名智無量種種證已順行數緣
作已證斷煩惱令彼煩惱盡滅失壞
一切無漏非數緣者彼非數緣名智
非受非知非覺又亦非疑餘人之識
有百千生一切皆失眼耳鼻舌身意
等識彼已破壞不復更生如是名為
非數緣滅此非數緣第三虛空知此
三法不生是常非三世攝此非今生
亦非已生又非當生又彼比丘法入
二種各各分別謂色無色所言色者
謂十色入云何眼識非見非對見對
見色如是耳識非見非對云何取聲
如是鼻識非見非對云何取香如是
舌識非見非對云何取味如是身識
非見非對云何取觸云何如是彼外
五入此內五入非見非對與彼見對
云何相得彼比丘如是觀察眼識生
時二種攀緣乃至意識皆有二種如
是識生如印印物彼不似印印軟物
堅則不能印印堅物軟印則文生如

是如是識非見對緣取見對一切法中第三卯生不相似物不相似生如是諸法不相似物不相似生是初居致第二居致二法相似還相似生所謂白縷生成白衣第三居致二不相應不相應生如燧火生木之與火不相應見第四居致見從稀物而生稠物如乳生酪乳稀酪稠彼法如是則不相應如是如是不相似法謂眼識等異因異緣眼識等生尒時世尊而說偈言

若樂覺知法　在林而行禪　正覺知諦相
則得無上處　常樂行慈心　勤於法境界
諦知於身相　則名真比丘　若人正觀察
欲恚不能壞　彼得言比丘　異此非比丘
慈一切衆生　捨一切貪戀　解脫一切縛
則名真比丘　若人調御心　境界不能壞
無垢如真金　名知足比丘　若人愛不愛
不垢汙心意　當知彼行善　捨離一切過
威儀不可嫌　法行調諸根　勇猛清淨意
如是名比丘　若人常喜樂　知諸論中義
不貪著飲食　名寂意比丘　林行阿蘭若
塚間草為敷　若以此為樂　如是名比丘

諦知罪業過　善達諸業果　深識因與緣
是離惡比丘　破生死曠野　壞惡調諸根
復能善知支　名寂意比丘　於譽心不喜
毀呰心不憂　如大海之深　是修行比丘
堅意隱他惡　不食軟滑語　時語善恭敬
名寂靜比丘　知欲界業因　亦知色界因
無色亦諦知　是知論比丘　不喜世俗語
常樂斷諸過　於境界如毒　佛說是比丘
若人欲如泥　意常如是行　黠慧關心意
解脫生死縛　若人禪誦業　遠離於懈怠
利益諸衆生　名蘭若比丘　若能答問難
辯才調諸根　當知是法師　不尒如草等
若身行意行　一切不疲惓　僧所有事業
一切皆能作　而不求財物　不為富樂名
唯利益僧意　解脫一切縛　持戒不悕天
亦不求名利　持戒為涅槃　是寂靜比丘
常捨離衆惡　但樂行善行　不逆惡知識
是佛法比丘　常以慈修心　恭敬質直意
學句不缺者　去涅槃不遠　常畏老病死
不悕樂世間　修禪不放逸　去涅槃不遠
若人以無常　自他空無我　修禪上上智
去涅槃不遠
又修行者內心思惟隨順正法觀察

法行云何彼比丘得五地已得第六地

彼見聞知或天眼見彼比丘解四居
致此法云何有相似因得相似果不
相似因不相似果因不相似果不相
似有半相似半不相似云何名為有
相似因得相似果譬如稻因還生於
稻如是如是內相似者善業相似如
是得果謂天人中是初居致云何名
為不相似因不相似果譬如甜乳而
生酢酪不可愛樂如是如是內不相
似謂於此世愛染聲觸味色香等而
得地獄不可愛果不可樂果猶如酢
酪第二居致云何名為因不相似果
不相似譬如青等合生異色色不相
似如是如是內不相似謂業果報皆
不相似非其業果所謂邪見外道齋
法煞羊悕天而墮地獄第三居致云
何名為有半相似半不相似譬如白
縷以成白衣縷細衣麁是不相似如
是如是內半相似半不相似細不善
業得大地獄不善麁報第四居致
又彼比丘思惟觀已不取業果更復
思惟觀異業果於有中行猶如輪轉

有四居致有業未到衆人共作而能
逼惱此初居致有業已到方能逼惱
第二居致有業若到若其未到皆能
逼惱第三居致有業非到亦非未到
第四居致有業未到衆人共作能逼
惱者如世間法星雖未到國土得殃
若出世間眼識未到業海能逼所謂
欲心憂悲等逼此初居致有業已到
方能逼者如世間法火到乃燒刀至
方割若出世間不善業到地獄畜生
餓鬼逼惱第二居致有業若到若其
未到能逼惱者如世間法呪毒勢力
若到未到悉能逼惱若出世間人欲
死時有怖望相未到地獄第三居致
有業非到非未到者譬如世間種種
藥子非到生力非未到生若出世間
亦復如是羅漢比丘決定受業量如
須弥彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃
此業不能逼阿羅漢第四居致
有業現受而非生受此初居致有業
生受而非現受第二居致有業生受
亦現世受第三居致有非現受亦非
生受第四居致何業現受而非生受

若世間者如犯王法與罰此業
現受而非生受出世間者修行布施
善人所讚此業現受非他世受此初
居致何業生受而非現受若世間者
入火得火出世間者此世行善若行
不善異世得果此可現見第二居致
何業生受亦現世受若世間者所謂
現受生世亦受出世間者亦復如是
第三居致何業非現亦非生受若世
間者如不語戒不語布施出世間者
謂無記業非現世受非生世受第四
居致

彼比丘如是一廂處坐如是觀察無
量種枝業果報羅網遍滿地獄餓鬼
畜生人天之中如是見已隨順法行
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘知業果報謂知此業
知此業果知善不善知此衆生成就
身惡行成就口惡行成就意惡行毀
謗賢聖邪見所攝彼人以是業因緣
故身壞命終或墮地獄或墮畜生或
墮餓鬼若有衆生成就身善行成就
口善行成就意善行讚歎賢聖正

見所攝彼人以是業因緣故身壞命
終則生善道天世界中彼比丘如是
觀察白業報法彼比丘如是觀已魔
界衆生不與共行終到涅槃如是法
行修猒離行勤行善道終盡生死攝
取他人令度生死如白度已及諸擅
越彼比丘知業報法觀察地獄餓鬼
畜生人天諸趣業報法數譬如清淨
毗琉璃珠為莊嚴故以繩穿之隨彼
繩色若青若黃赤白黑等如彼色見
如是業珠報繩穿之彼比丘於是業
中皆見聞知或天眼見清淨明了又
彼比丘若見若聞知業報法猶如彼
珠譬如有珠其色極白普清無瑕清
淨任穿已善修治普門殊勝一切世
人之所讃歎任王王等所應畜用如
是功德相應淨珠唯王王等知此功
德清淨珠價取此珠已著莊嚴上如
是如是彼比丘十善業道淨分寶珠
普白善淨離過無瑕清淨任穿對治
法分有大勢力是菩薩法乃是法師
法鑚所穿善巧修治如是如是願施
戒智如是如是修治十善業道珠已

正法念處經卷第四　第[illegible]張　定

隨願所取轉輪聖王若取天王若取
魔王若取梵王修無漏禪三昧自在
如是如是彼正法珠善修治已名為
普門此普門者謂天人門彼正法珠
名為普門世間城中既得出已入涅
槃門一切世人所讚歎者謂正見人
學人所讚任王王等所應用者入正
法道心王所應若人信彼毗琉璃珠
一切功德皆悉具足如是實珠與正
法珠相似相對
又彼比丘觀業報法猶如彼珠譬如
有珠其珠有瑕不善清淨非一切門
而不鮮白不任鑽穿不任修治一切
人見則不讚歎非王王等所應畜用
如是如是彼外道法是相似法如有
瑕珠所言瑕者謂身見瑕戒取疑瑕
非一切門唯是地獄餓鬼畜生三趣
之門非是好法又亦不與無漏相應
不任鑽穿非善難法非是法師法鑽
所穿非王王等所應畜用八富伽羅
正法道行是心之王彼外道珠非其
所應如是等法相似相對非法瑕珠
若繫人咽如是之人彼相似珠用繫

咽巳在於地獄餓鬼畜生無始以来
生死流轉彼比丘如是觀察珠相似
珠辟如世間有琉璃珠似毗琉璃有
人見之謂毗琉璃愚癡凡夫亦復如
是彼比丘如是諦知法非法巳得第
七地彼地夜叉見彼比丘清淨持戒
得第七地轉復歡喜如是傳聞虛空
夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王
聞四天王彼四天王如是傳聞三十三
天三十三天如是復向帝釋王說彼
帝釋王次第復向炎摩天說彼炎摩
天展轉復聞兜率陁天兜率陁天如
是具白弥勒世尊弥勒世尊告化應
天彼化應天復向他化自在天說作
如是言閻浮提中某善男子如是次
第如前所說
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘觀業報法第十一者
名為無作是色所攝一切法中與色
相應若人受戒一發戒巳若睡若悶
失心癲狂如是善法相續轉行辟如
河流流常不斷如是之人若睡若悶
失心癲狂如是無作常流不斷無作

名色不可見對彼復云何色業所攝
此無作色乃是一切善法之柱此如
是等十一種色

正法念處經卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造